觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第七

䷨山下有澤損君子以懲忿窒欲　損益乃咸恆之上下易而卽相對者咸通於虛而情感卽有損之理恆應以實而道久卽有益之理其損何也咸之虛受受以氣氣故以感應而通損之上行行以質質故以高深而判而山下之澤又非山下之泉可比也泉得天氣其出不窮澤乃壅坎澤受土淤而山亦爲澤蒸而削此損象也君子觀之以兩陽而抑三陰之下忿所不免也而以泰坤之兌爻來居乾之艮位則忿以決而懲矣艮以一陽而畜二陰於內欲或不禁也而以泰乾之艮爻往居坤之兌位則欲以止而窒矣由懲與窒而損之又損以至於無損所以爲德之脩也

初九巳事遄往无咎酌損之

巳事遄往尚合志也　卦利攸往乾至三而後有往初無往也初本泰乾之震爻與泰三之互震而往者其志本同初居艮位其於損

下之事知爲已身分內之事已者對人而言艮象人則初稱已矣動出於悅是以遄往初與四皆言遄者遄乃感速之謂損由咸易故於兌艮之初爻言之猶之益上言勿恆也輸將踴躍義當无咎傳言尚者上九也取水曰酌三往上成兌兌爲澤而附決乃斟酌之義之孚指初而言往者在艮酌者在上初志在君上志自在民耳傳於三陽皆曰志蓋益上獨指上九而上行之道則三陽志同志即象所謂孚也

九二利貞征凶弗損益之

九二利貞中以爲志也　二亦未損而已進於初其利不在往而在貞時以貞爲可故利也互震爲征征則失貞而凶凶乃元吉之反二與初同無所往初弗損而言損二弗損而并言益者損益二卦其判在二五兩爻故二五俱在損言益二往居五即成益而二以征爲凶者損益貴得其中二惟以中爲志則其無所往者正以弗

損得益之之道之指陰爻言也

六三三人行則損一人一人行則得其友

一人行三則疑也　卦列四美分見諸爻五曰元吉初四上曰无咎二上曰貞曰利卦由三成而三獨無之葢損在剛而三則柔也益在上而三又下卦也故但以卦所由成者言之人位言人互震言行在損言損相易爲友相應爲得乾之三陽三人也乾三往上損其一矣損由於行乾之一人行而上坤之一人行而下一與一爲二凡物二爲友三爲羣得友正與得臣相應上在上爲友三在下爲臣傳言三則疑者以一人得一友再加一焉卽爲三陽不可再損陰不可再益疑與孚反得友卽有孚之謂也

六四損其疾使遄有喜无咎

損其疾亦可喜也　凡易之疾皆巽象四本泰坤之巽爻故云其疾四當益而乃損者損以遠害損其疾正以爲受益地也泰三未往

四有乘剛之疾伏坎加憂於何得喜三往上而疾止矣四當互坤伏離之中人身以火爲體互震則健疾止而身健震爲喜矣動極故遄其遄由三之往上使之兌初遄往者艮初即遄吾我以相迎而及損疾當吉而四未受益但得无咎故傳曰亦可喜則尚有吉者在也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五元吉自上祐也　五必易二乃成益卦二弗損則五亦未見益矣三往居上坤已成艮五無往來之義則有若或益之者古者貨貝而寶龜艮有龜象說見頤卦貝形背隆如龜亦艮象也詩錫我百朋注云五貝曰朋十朋者五十貝也五天數十地數五十又大衍之數龜直十朋乃最貴者龜無所予於人不益而益是神也非人也故或之五承上有孚龜筮協從五上天道祐乃乾象天且弗違矣違者避而辭之之意五體損則於益若辭避者而益已自上而至

無心於益而益故卦之元吉在五也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

弗損益之大得志也　上與二同爲弗損益之者二以無所往而弗損上巳有所往亦弗損蓋自三言之則陽損其一自上言之則陽原未損但見於陰巳自益之耳初之合志二之中以爲志至上則其志大得大其剛而盈也是眞損而有孚者也元巳在五故上不言元但曰无咎是可貞者也故曰貞貞中有元故得元之吉三巳往上故利有攸往三於上爲得友者上於三爲得臣坤三有從王之義臣道也內卦稱家兌金以坤土爲家三本泰坤之兌交自上易而坤象隱且往來有室家之象上巳升於艮闕兌脫於三則三爲無家矣無家者損之奉上於無形者也而上得國爾忘家之臣夫豈務財用以爲益者哉

䷩風雷益君子以見善則遷有過則改　雷風之恒二陽在中乃

風之巳入雷之巳出者風雷之益三陰中來是巽之陽方入而散而震之陽欲動而出風自天行雷自地起此非損風以益雷也乃雷之震動固有積鬱陰之散而因以奮迅者斯巽合而有助矣乾元為善坤迷為過震內巽外皆為得位復見天心故見善雷以動之四來初者遷也姤往消陽故有過風以散之初往四者改也

初九利用為大作元吉无咎

元吉无咎下不厚事也　象言兩利初與四分見之卦由兩爻而成四卽攸往之利初卽涉川之利也損初曰巳事則益初為民事矣初在地道益莫大於農功故神農耒耨之利取諸益出震當東作之時震動為作大作者大興農事陽稱大也合震坤艮巽諸象於全卦乃為大作而利用獨在初者初為成卦之主也用者用九也震得乾元故元吉元者大也大作巳得無彊之益而或纖悉未盡則咎不免焉故又必要之無咎傳曰下不厚事者坤厚致養厚事

謂厚生之事方穡在下斂稼在上惟不以是為下之事而以是為上之事此所以必下於下也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

或益之自外來也　益二即損五故朋龜弗違之象皆同益自在初二與初無所往來是亦若或益之也龜乃艮象損為益則艮象已失二爻在互艮之外何亦象龜乎蓋初自外來由外卦觀二固即倒損之艮以為益也弗克違亦以其不求益而得益也損五元吉而益二永貞吉者二在臣位非若損五之居尊二本否坤之主坤用其六於四四仍互坤是有得於用六之永貞而吉也乾為王震稱帝艮為宗廟長子主鬯合成享帝之象用者五與二應五以中正之王用二主祭吉在二即在五故兩言吉也損益皆言用享而有不同者損用二簋非祭必備物之義故損曰用享謂享獻也公用享于天子之享也益取益下使之主祭而百神享之故益曰享

于帝謂享祀也王用享于岐山之享也初言農功二言祀事聖王先成民而後致力於神也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事固有之也　益三即損四三多凶四多懼故損四象疾益三象凶說文凶象地穿交陷其中三當互坤伏坎之中穿陷之象凶謂凶年凶事猶云荒政大宗伯以荒禮哀凶札是也凶事乃益下之最要者益之者益坤也離爲旱坎爲水艮爲黔喙爲螟蝗災青伏坤田之中也國用制於歲杪故言於下卦之終有備無患故無咎其咎之所由無者天地不交之否以初四易而震巽有孚孚在時中三處伏坎之中而行震之大塗是謂中行所行乃王事也春官典瑞珍圭以徵守以卹凶荒益王使人徵諸侯憂凶荒則授之以致王命震侯稱公乾玉爲圭三互坤又互艮重土爲圭之義也執艮手承巽命以告於初是乃三以凶事見用於王者爻兩

言用皆王用之也傳曰固有之者反損爲益厥鄭所用本是出其舊有之餘也

六四中行告公從利用爲依遷國

告公從以益志也　三四俱爲中行以俱在三才之人道也四與初易有遷國之象遷在初而言於四者四爲巽主將遷國必先有告命惟四有中德故告公而公從坤之巽爻本在初而陽下於初從謂陽之入於陰也往來之義先往後來故遷國者在益下之初而告公者先在損上之四坤土爲國震動爲遷遷必有所依國依於民坤成震乃乾依於坤盤庚曰震動萬民以遷是也爲孚主聲爲得所依而遷之此其志乃公之所信故四與初同其利用也益道莫難於厥凶莫不便於遷國而益之大莫大於此非行中道何謂將行哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也　五為益主其道在損然五之有孚與損之損而有孚者各異損下難其有孚益下不難於有孚也須觀其心心不可見見之於所問乾主施巽利稱惠惠出君心是謂惠心風雷以聲相應有問之象夫問在惠問亦善也然必因問而惠及則焉得人人而問之即焉得人人而惠之也五艮止故勿問傳曰勿問之矣之即指其所益者五用初大作用二享帝用三凶事用四遷國固已各得所用而有無待於問者純乎惠心是所謂有孚惠心勿問者也乾元在五於其不言所利而元見焉吉之至也五位天德故稱德我以惠為心人即以惠為德四之益志至此而大得世未有上不孚下而下能孚上者故傳於惠我德但言得志而不必重言有孚也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

莫益之偏辭也或擊之自外來也　凡爻言益之者損皆指上益皆

謂下上九處亢與時偕極是不能有益於下者故曰莫益之之指下卦非謂人無益於上乃上無益於人也莫益與莫惠心相反故惠德者亦反而爲爭民施奪震雷將上擊之矣此之字指上而言凡雷稱擊陽出遇陽象上之擊象亦其義也巽上爻其資斧有擊之者上與二皆無往來故皆或之夫其所謂莫益者何在也惠心貫於恆久益與恆易上在恆三互乾伏坎者心也恆三不恆其德故原其在恆而曰立心益上即損初損初猶能酌損益上莫益故凶也此爻之傳最爲難明若謂莫益之乃因益卦而言則五亦未嘗損巳者何不云偏且何不曰莫損之而曰莫益之也益上卦皆損上者上進於五盛極而衰則或好大務名上非無損也而惠心不存上雖有損下不益也故曰偏辭也震之上擊本爲內往乃曰外來蓋雷從地出而雷之擊物自人視之有若自天而下者出於非意上處卦外其或擊之者由我莫益之故則其云自外來者亦猶

云自我致之坤上龍戰乃在乾初上每取象於初爻也

䷪澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌　澤上於天非若雲上於天也雲上猶未成雨謂之澤則陰之所積者厚雲已成雨其決而下者可必也坤土在天位之上土田之錫自天是謂天祿乾主施祿乃施下之名未施則不得爲祿矣五剛在一柔之下有以次而及者自上及下爲祿自下受上卽爲德居德猶言屯膏居乃居積施祿之反也口惠而實不至將有財聚民散之懼爲究之所聚之財不可保兌壅坎而必潰是所忌也壅於上爲居決於下爲忌其在辟卦季春之月天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮賑乏絕開府庫出幣帛周天下取此義也

初九壯于前趾往不勝爲咎

不勝而往咎也　夬由大壯而長壯初曰壯於趾更進一陽趾加前矣初乃復之震剛故壯但自震而臨而泰而大壯皆以震進進及

於五震象已失變震之陽始爲兌之陰終壯初以孚四征凶夬利攸往初之往豈宜有咎然卦自二至上體夬三至上互夬初處最下於决陰有不勝其任者故象曰往不勝而傳直曰不勝而往象曰爲咎而傳直曰咎於未往而知其不勝於未有咎而斷其爲咎初専於壯致以其危乃光也

九二惕號莫夜有戎勿恤

有戎勿恤得中道也　卦利在往而卦義在厲利當歸五而二與之應故孚號有厲告自邑不利即戎之象皆屬於二不言孚號而言惕號者論卦則五剛以同德相孚論爻則二與兌隔未即孚也但見其惕以號耳惕即厲也惕乃夕象故言莫夜内乾伏離而在兌西之下日没於西月生明於西於日爲没暮也於月爲明夜也所以至暮夜而猶惕者爲柔乘有戎之象二至上體夬二又坎爻故於二言之坎主憂恤乾二時舍故勿恤惕號専於自治勿恤謹於

外壤治之密而處之審傳所謂得中道也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
君子夬夬終无咎也　三以乾體上下又皆互乾與上應而疾之已甚乾爲首頬間有骨曰頄頄於面居中三在五剛之中故象壯於頄大壯之三小人用壯壯見於面在君子宜有凶矣然但言有凶非必凶也五剛獨三稱君子因其應柔而特表之也三至上又互夬故稱夬夬卽乾三乾乾之義澤上於天雨決而下三承兌應陰故爲遇三之行非獨也行而遇雨則三所獨也雨潤爲濡三未嘗濡也以與上應有若濡者若濡不免生衆陽之疑含怒爲慍初二四五伏兩離怒乃火象以疑致慍慍則將咎之矣三有終義剛長乃終三非不勝而往者夬夬之心終當共白耳
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
其行次且位不當也聞言不信聰不明也　四體大壯而四不言壯

亦不言夬蓋抉陰之任在五震陽身爲兌陰則不健於行人身百體運動而主於坐者惟臀臀於身爲中於體爲下故臀惟初爻細中二爻夬四姤三象之而必合於坎之溝瀆隱伏困初坎體巽兌壁坎之上下陰爲膚陽掩其陰故夬姤皆爲無膚之臀無膚礙於動作故其行次且足將進未進曰趦趄乾四無常無恒夬之當任者在五非四也兌爲羊卽大壯觸藩之羊在壯猶肆觸屬至夬則已就牽牽羊者縱羊使前而居其後牽用巽繩四處五後兌乃倒巽象若反而牽之次且者行不及羊然牽羊正合處後故雖悔可亡四於夬似和非和非非貞有得於危厲之光也夬時號與告人皆有言兌塞則失坎耳之聰已過伏離故不明四雖有聞非能如坎之行不失信蓋以位不當而幸得悔亡亦以位不當而獨爲無孚耳

九五莧陸夬夬中行无咎

中行无咎中未光也　剛進至五柔已垂盡陰微若莧之在陸夬爲

三月之卦莧以三月生莖葉易見故字從見兌現象也高平曰陸乾直則平剛長則高大陸之地柔草生焉五體夬互夬故重言之爻獨三五言夬者三應五比疑若不能決者特表其至健謂之夬夬以見其決之慎重合於中道也五中行而傳曰中未光者剛長乃終是必乃終斯乃光耳夬利往而五但無咎未光之歎在終非在中也

上六无號終有凶

无號之凶終不可長也　上當兌口而象無號者非謂陰處窮極無處呼號亦非謂決陰將盡無所用號也上乃乘五剛者全象之義繫焉無號即孚號惕號之意凡號必有所向兌口向外故疑於無號決必有遇將受以姤倚以一陰忽之則陰之消者旋長而剛長不終若其無號則終有凶矣傳曰終不可長此即姤傳不可與長之意三上在內外之終俱曰有凶俱恐其不知厲也

䷫天下有風姤后以施命誥四方　風挾火性而橫行天下之風即地上之風也顧自地言之則君與民以身相接故省方觀民以身親而教可設自天言之則君與民不能以身相遇而欲使之周遍不得不作命以施之姤與夬俱言施兌澤悅物故有施祿之實巽風撓物但爲施命之虛也夬爲書契反夬成姤兌口向下故命誥取之結繩易爲書契書契在結繩之後而此若因夬及姤者益雖書契未興之世命誥所不能無言命誥而書契之治官察民者在其中矣姤當五月天子居明堂太廟嚮明而作書以誥四方其與天地交之泰同稱后者皆以其左右民而親之也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

繫于金柅柔道牽也　初爲卦主故女壯勿用取女之義莫明白易見於此爻巽繩爲繫柅者尼也用以止物不必有所指名巽木加乾金堅之至也坤貞在初以繫而不移爲正故吉復得乾元而姤

無坤元者女巳壯故也凡陰皆不利往巽眼爲見夫所謂終有凶者於此可見姤初貞吉而又曰見凶見其理當凶耳所繫者豕值亥純坤之月而象言於陰之始生者陰即是豕特以旣繫而爲羸豕耳羸乃𡍮癡之謂卽大壯羸其角井羸其瓶之羸或以羸爲小豕則與女壯義背矣剛巽柔順爲孚巽股進退又象挕動蹢躅者動而欲進之貌剛柔旣孚卽恐剛不能制故以蹢躅示警其吉在女壯其凶在勿用取女傳曰柔道牽者明所以當繫之故夫之牽羊陽牽陰也故悔亡此柔道之牽陰牽陽也故牽則吉往則凶也

九二包有魚无咎不利賓

包有魚義不及賓也　二最近初地爲天所包故陽有包陰之義詩曰茅包之禹貢包匭皆以包物言也陰類之衆莫如魚魚乃巽象陽連於上爲身陰岐於下爲尾昏義婦女先嫁三月教以德言容功教成祭之牲用魚魚取其順女子從夫之義剝五貫魚由此一

陰姤之二乘初是包有魚矣從陽得主理正固無咎也一陰之卦律中蕤賓言陰爲主而陽爲賓也剛以柔牽則柔反入而爲主以陽爲賓於義背矣夫觀四尙賓陰進至四猶且稱賓奈何始遇而陽遂爲賓乎象曰不利而傳曰不及者剛以柔遇爲利二失主道故特以姤之時義斷之知柔之必遇而有以包之義所及也於其遇而陽自爲賓義所不及也復二言仁姤二言義復自乾來故以乾二仁行之德望之姤自坤來故以坤二方義之德勉之也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

其行次且行未牽也　姤三即夬四皆與陰隔故臀膚次且之象亦同夬四牽羊葢心欲制陰而非其任姤三未與陰遇陰非所有而欲預防之但見其行未見其牽也乾已變巽咎不免矣乾三惕厲故咎不能無而亦不在大大謂陽也

九四包无魚起凶

无魚之凶遠民也　四與初應何以無魚陰進未及於四故陽雖包陰而魚不爲四有非初絶四乃四絶初也其絶於何見之四當乾之震爻震起也震與巽反起則不包矣消長本於天行所貴制之有方豈宜絶之已甚二三四伏離魚與坎水相得而與離火不相能初在民位民可近不可下四自遠其民則是天地不交而萬物不興也初曰見凶四曰起凶其凶同而義各異故於應爻互發之

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五含章中正也有隕自天志不舍命也　五爲乾主剛遇中正五當之矣象爲以杞包瓜者杞卽小雅南山有杞之杞體高而葉大五德剛中似之瓜生五月外延離本而實女子外屬之象地道尚右瓜瓠右繫卦以外爲右杞木高大瓜雖綠而在下爲杞庇陰有包之象以者五以之也瓜賴杞以成實將當品物咸章陰不待陽無以章也五當坎位水月內光包者包陰含者含陽五惟中正故

順從者有當乎無成有終之義夬反爲姤一陰自夬之天位而來有若自天而隕者夬無瓜象無所指名故但稱有隕天運循環包瓜取其自下而上有隕溯其自上而下傳曰志不舍命者剝極復反雖原天命君子有志不敢以爲無與人事而舍之此姤之時義之大也

上九姤其角吝无咎

姤其角上窮吝也　上最遠陰而獨言姤則知柔之遇剛不獨在二矣上爻爲角角用主觝觸物所畏見姤其角遇之窮也角以高亢取吝晉上晉角貞吝是也上以陰遠而不能制實亦無從制之其吝特以處上而窮於義固爲無咎事權不屬原非昧於時義也

䷬澤上於地萃君子以除戎器戒不虞　坎水流兌水瀦水比於地未嘗不流也澤瀦不行則雖地爲隄防而不啻水之自上於地止而不去者是固異乎地上有水之爲比且也澤下土上則依附

而其勢相臨。土下澤上。則上於地而無可往。是更異乎澤上有地之爲臨。蓋澤之積極於滿盈。而未至於潰決。斯萃之象也。君子見夫羣而不服。爭心將作。因隄防之障水。而思器械之禦戎。兌爲毁木。執以艮手。爲戎器。巽爲工。來艮門之内。器之除也。謂治爲除。猶之除宮除道。内坤伏離。合巽兌。而義兼鼎革也。坤安兌悅。曾非戎事之時。坤文兌敎。亦無即戎之理。而君子必除器者。惟恐事出於不虞。告戒取諸兌巽。器不徒備。又以警惕坤衆於平時也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无咎。

乃亂乃萃。其志亂也。　初與四應。順以悅。故有孚。然萃有位者在五。四位不當。則初之志不能無疑。初志在五。故不終於四。四五艮成終。而初在艮下。與比初之有孚盈缶異矣。羣陰得四乃萃。初欲舍四。是亂乃萃矣。坤迷爲亂。乃字指初。乃亂乃萃。猶云自亂其萃耳。初當坤。巽四亦互巽。巽風相呼爲號。若號則相通以言。雖亂於前。

仍萃於後艮手象握一握者合兩爲一而孚也巽命出於兌悅之口艮倒震爲笑言由四視初則倒艮也四來握則初可往拊手道故破涕爲笑卦利攸往惟以巽疑成恤恤爲亂根艮止故勿恤無二心而聚以正故無咎傳言其志亂者由孚而亂亂而仍往中間多此一亂耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

引吉无咎中未變也　萃由兩陽二雖應五以柔居下未能遠孚四在高位二四同功有引與同列之義艮手下及於二巽繩上及於五乃引之象爻之吉獨二與四即象言大牲之吉順命故無咎也引與五孚即爲五所用互艮體咸祭祀之象因假廟之文言也離爻值夏周禮注詩毛傳及爾雅皆謂夏祭曰禴鬼神享於克誠故利用謂之曰孚乃利者五猶匪孚何遂利用此四所不容已於引者也傳曰中未變者二應五初應四二與初皆於卦無往來皆未

變也而初不若二之中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

往无咎上巽也　爻獨初三五言萃五爲萃主初應四三承四皆於四不能無疑三萃五而疑四猶之初之亂乃萃也巽爲倒兌嗟於口不聞於人異乎初之若號也故皆謂之如三來自小過之五於卦所謂利見利往者兩皆無之故無攸利然三五互巽四五兩陽終必入而散之故與初皆曰往無咎惟往而後爲萃也傳言上巽者三在小過二四之互巽在下也五易三則巽進而上言上巽明所貴不在應上六也往雖無咎然無攸往之利則已吝矣特以其無咎而小之耳

九四大吉无咎

大吉无咎位不當也　卦義在順而誕保受命非乾剛不能有爲故彖於人曰大人於物曰大牲大謂陽也四自觀上來居大臣之位

故以用大牲之吉歸之而繫曰大吉但四固臣位非若五之萃有位也非其位宜有咎矣而四能萃衆陰以利見九五之大人同其利往惟有是陽德之大此所以位不當而獨能無咎其咎以大而無也霍氏之禍萌於驂乘其昧於萃四之義哉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃有位志未光也　凡五皆君何獨萃有位也萃有位爲萃之位不當者言也五自小過上往與四同德萃由四而爲萃主者必五議禮制度考文惟五當其位故無咎四爲五用是必四先與衆孚乃四則亂於初嗟於三凡於四未孚者即其未孚於五故曰匪孚匪孚豈得無悔亨擊於元而極於貞聚固以正尤在永貞如是則乾坤德合而悔可亡傳曰志未光者乾之亨大明坤之亨光大五有位而更勉以脩德凡以四故也元永貞同於比比惟一陽故顯萃以二陽故未光也

上六齎咨涕洟无咎

齎咨涕洟未安上也　上自觀四往居卦外此猶失位之臣心闘家國出觀五艮手之中易居兌口之缺其象齎咨易如大耋之嗟則嗟若與三之嗟如俱作嗟而此作齎者蓋猶抆淚之抆拭涕之拭來自艮手故也自目曰涕自鼻曰洟巽眼艮鼻當兌缺而兌澤出焉也易之六爻皆無咎者獨萃一卦初號三嗟二曰孚乃五曰匪孚萃由四而四位不當上在無位之上爻猶咨嗟而心不遑安凡皆有疑懼焉懼以終始於他卦獨爲善補過也

䷭地中生木升君子以順德積小以高大　坤下巽上爲觀巽下坤上爲升地可觀者莫可觀於木此木之已成者榮落示人以可觀也地中之木人不得見故特指其生生之理而謂之升木之生由柔而剛巽爲柔木在地道之下震爲剛木出地道而上初陰爲本二三之陽爲幹四五爲枝葉上爲末動以震雷滋以兌澤此木

升之全象也巽得坤初之順君子法升以脩德坤初積善德積自小小謂陰也不睹不聞之地也木先高而後大巽爲高坤以大終順而長之以成日新之盛德是故君子無所不用其極

初六允升大吉

允升大吉上合志也　初在臨體兌落實取材之時易成巽而結根於地道之下上承兌澤生機發焉巽爲長爲高升之象也初猶木升而陽氣已入於初陰得陽則其動也闢且自臨與三易三之震行從初以出故不待至三無疑而在初已自可信亡主信信則勿恤故象爲允升初得坤元其吉亦大傳曰上合志上指三言象所謂志行者惟二有合於三之震行也初二同在地道故初言允二言孚三由臨初出地而其升可見若上卦三陰則又已升之象五在震終乃稱得志可見志在於三也

九二孚乃利用禴无咎

九二之孚有喜也　二來自小過之震而得中三之震行實資相濟與初近比又於巽入最親上孚於三下孚於初孚即傳所謂應也反萃爲升萃五匪孚而升二孚者萃由四成故孚五必先孚四若升則羣陰皆志上行二以中孚於三而衆自協從矣又與萃二同利用禴者萃二有待於四之引升二則已爲大人故萃二之用乃用大牲之用二爲用於人也升二之用乃用見大人之用人用其道於二也卦象南征南當夏祭艮爲宗廟小過內卦本艮二由震長子來入廟中其利用由於孚也但無咎而不得吉者吉在見大人之入大人無所謂吉也萃二先無咎而後孚升二先孚而後無咎萃二孚五升二孚三用不同也其云孚乃利用若於孚有難詞兌之附決非能自決者有喜遜於有慶稱其兌悅又以見二不如三之徑行也

九三升虛邑

升虛邑无所疑也 三由臨初上往故與二同德而三獨言升其象虛邑者自三以上皆坤坤土爲邑坤耦爲虛虛邑者無人之地何所取諸蓋南征之吉在三而離象取諸卦外此虛邑也離外實中虛三在巽坤之交由東南訖西南而南征乃在巽坤之虛處此升虛邑也巽主疑其究爲健三互震以升故傳曰無所疑初之允二之孚特言信以別於疑至無所疑而信亦不必言矣是卽象所謂勿恤者也

六四王用亨于岐山吉无咎

王用亨于岐山順事也 四來自小過之二自下而上宜當爲升乃四與二俱不言升者升道在巽而二處巽體之中升用在震而四處互震之中木之升蟠根在下敷榮在上惟處中者其升象不顯故二言禴四言享所以交於神明義與見大人爲近而不及征行帝出震故言王王無專指謂五謂二皆非也四由小過之艮山以

往岐山卽西山兌象也岐在周西南坤象也爾雅以路二達者爲岐旁則山之名岐應亦二達之義四與兩剛合體互兌而位於西故象岐山祭山曰庪懸巽在坤下埋坤土也坤在巽上懸巽木也升至外卦而志行卽已得南征之吉且兼有二之無咎矣傳言順事者四當巽爻與初同德內卦之初但有其志外卦之初已有其事天與人歸順之至也二之用禴不言事者二云孚乃是其事猶有待也

六五貞吉升階

貞吉升階大得志也　卦德元亨亨無不利故於二言利五爲坤主貞德見焉元極於貞貞吉何如也五當互震之終升之極矣卦有兩陽竝同賓主坤陰比列有若左右階之兩分震爲足巽爲高足動於高拾級而進離爻主禮巽順而揖讓之禮行焉陽氣以時而升治象所謂允升於大猷也傳曰大得志大柔之以剛升也

上六冥升利于不息之貞

冥升在上消不富也　五已得志上無可升南征取離日之明而上得坤兌日已昃矣非若三互兌而更互震以東出也伏坎爲月上當月盡其象爲冥然上固升體升不來也故冥而仍升坤貞之在五者恐其息於上也冥而不升則不能永其貞而貞息矣貞中有元不息者乾之行健是以大終也傳言消不富者陰虛不富消即息也而變文言之蓋字義消與息反息訓進長學問之道苟自見爲進長則止矣故生息之息又爲止息之息柔以時升而極於上木之柔者已成堅剛則富矣木既成又將消落無有常升者木落先見於枝葉陰在上之象然起元者貞也消者不長而息者可續生息之理即寓於止息之時能不息則雖消不消生之理未嘗絕而人不可得而見是正冥升之象富者有時而消而貞不可消故利也

䷮澤无水困君子以致命遂志　兌不能困震艮震動艮止非若坎之陽自陷也坎不困於巽離巽入離麗非若兌之陰外蔽也推之坎於震艮兌於巽離其義可知若夫坎兌爲節而兌坎爲困者節水加於澤其流者自流困澤在水上水爲澤壅而不行此非坎水自漏也兌以土積而匏水也艮非水火不生活而統萬類以觀則火之生物乃隱於物之身中而自外以生之者獨以不得水不生澤無水之所以爲困也然無水乃澤之在地者耳而水之生於天一者終古而不絕君子以爲天有命焉人有志焉互巽爲命互離爲志命不可知而志可自主坎陷巽入命所以致離困必貞也兌悅離明志所以遂離困得亨也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

入于幽谷幽不明也　他爻俱不言困之所在而初獨言臀懷土卽取困之由也坎爲溝瀆隱伏在下象臀古坐若跪然臀著足而後

於地坎木多心兌金折之凡木皆以株計二在地道之上上下比陰獨木無偶故稱株木木礙其坐雖坐亦困矣不坐則行行必有所入水注谿曰谷兌注坎也初在互離之下日所不照是爲幽谷初在否坤巽爻主入離目覿之謂人覿初也離日積而成歲初在坎窞歷離三爻入欲與初覿面不可得然其入乃初之自入後世有閉土室卧巖穴者入幽谷象也傳以不明釋幽謂其心跡不欲自明雖失乎中而要自有其所也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食中有慶也　二爲坎主坎水爲酒離腹爲食既食其祿又加章服焉否坤爲裳互巽爲股詩曰赤芾在股玉藻注謂元端服之韠象裳色天子諸侯朱裳朱韠朱紱乃天子賜大夫之服二來自否坎之赤來自乾之大赤故曰方來惟實任之重困乃見焉古者賜爵祿必於太廟示不敢專也禮莫重於祭二德剛中則能內

盡於巳而外順於道來自乾之艮爻艮爲宗廟坎爲鬼神故象享祀二既利用而爲困者其困益以征而見坎水性動故征困至上乃征吉二方陷坎征必凶矣然二之征乃忘巳之困而欲以濟天下之困故雖凶無咎傳曰中有慶者此乃孝孫有慶之慶盛祭者澤之大者也大澤必及於下故於其困於酒食卽以有慶予之二惟得中所以異乎北斗不可挹酒漿而赤紱不稱其服者也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　三與初皆困二者而皆見困於二然初無凶也三乘二其象乃凶二在否乾艮爻爲石易坎則爲叢棘而堅多心又象蒺藜上乘爲據凡乘剛皆危然乘石未卽危殆至據蒺藜則自生矜棘矣三不知危而自取其困故傳不言石但言蒺藜也互離象宮三既辱且危將返其宮矣互巽爲入三與上應兌女稱妻坎陽卦不言夫而但言妻者陰爻不

成其爲夫也。上自否與二，二爲三離相應，妻不在宮矣。離目爲見，坎傷離，故不見。六爻中惟三爲困而失所者，故繫辭兩言非所而象傳曰不祥。不祥所以致凶，非以不祥釋凶也。

九四來徐徐，困于金車，吝有終。

來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。　自九居二而卦中之剛皆爲柔揜，四與二同功，四欲來下於二，與共濟困，而其來徐徐者，卦惟四五兩陽相比，四乘五，困五之徐，而四又加徐焉，困通在坎，外坎爲四所壅，其行故遲也。乾爲金，坎爲車，巾車所掌天子之玉路金路，皆以金飾，二之車宜爲五所乘，乃四欲從二，轉似爲車所阻，其致困以徐徐之故，此吝道也。然四之徐徐由其有與於五，五爲大人，四輔五以應二，則四雖不當中位而相與有成，徐徐者無初有終矣。四在否互艮，艮成終也。

九五劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也　二四兩剛之在否也二本艮爻爲鼻四本震爻爲足自二上易而兌秋主刑又爲毀折二四互離爲兵鼻不在乾首而在地道豈非劓乎四當巽股之中二在拇趾之上足刑及於拇趾豈非刖乎此由五爲陰揜二四君子蔽於小人不得耳目股肱之用鼻爲面王儀不肅於上也足主行動令不行於下也備員失職與劓刖者無殊亦猶蒙言桎梏耳五在巽股之上其象赤紱二朱而五赤赤者二分乾赤之一體不如五之大赤五自有之也五無輔而但擁虛位其困即在赤紱傳是以曰志未得也然五實剛中困道在貞貞不妄動互巽順以處之困困而徐故曰乃徐四以徐致困五以困乃徐五徐得中非若四之後時也兌主悅而悅由中出其動也直直猶伸也五以中直乘四應二一陽剛之志無不伸而相合有悅矣五上天道上爲宗廟祭則受福五受天之福而天下皆受五之福兌澤施而坎

雨足故利用也五與二俱言祀事者明其義臣敬其事祭祀享三者有祭天神祀地示享人鬼之分二主酒食自與享義爲近五在天道自及天神耳

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也　上由否坤之地道而中歷五巽之木其象若草之蔓延者葛藟是巳葛徵貢於澤農葛藟似葛而大上惟一陰而象葛又象藟者陰數耦其岐出在上似之葛藟乃利欲牽纏之象臲卼文皆從危葛藟纍於樛木於巽爲長爲高坎矯輮於下巽撓亂於上兌秋之終生意盡矣傳曰未當者得所則當失所則不當不仁而在高位所以危也困極將變兌口爲言困時言不爲人信宜以尙口爲戒而默悔於心曰動悔者心與口相應之辭動作尙口之謂也動輒得悔者動以防悔乃無窮也有悔而征者悔以制動非爲尙也兌處陰終當返乎震之陽始動征皆

震象震無咎者存乎悔又以勉君子使之向吉而行也

䷯木上有水井君子以勞民勸相　井取木上有水凡數說行謂木氣上行直能達於水末而汲井養人者象之也有謂古以木爲瓶如樽罍古皆用木故木入而水出也有謂古者掘地及泉以木實其底搆其旁則汲不至濁而泉出亦無窒塞也是皆不如鄭氏桔槔之舊說爲確不可易至若困節俱兼兌坎而不爲井者節無巽入之義瓶無繩繫無以利用困則兌在坎上兌澤坎流上濁而巽入不已則土克水而無水井乃清常在上濁常在下而巽成上水之功故困窮而通井通而不窮也萬物莫不資水以生而鑿井汲泉乃由人力君子法巽之命用坎之勞勞在民而勞之者在君子之先勞相勸者在民而勸相者在君子之董勸蓋又以巽命之耶爲卦上水之功在五而巽乎水者在初互兌則勸於口而民悅於使民雖[illegible][illegible]於心而雖勞不怨所謂養而不窮者其義至廣或

專指井田似於木上有水之象未合也

初六井泥不食舊井无禽

井泥不食下也舊井无禽時舍也　全卦共成一井六爻各自爲井初在兌下上承濁水淤而爲泥以其井體故曰井泥傳特言下對上之元吉在上而言兌口爲食初未入互兌而巽象倒兌故不食不食爲泥之故然非所論於舊也初與五易五升成坎初乃坎五舊時所居之位是爲舊井此井泥者豈自舊巳然哉巽陰爲禽凡可爲人擒制之物皆是他卦失前禽田無禽以獸爲禽也此言禽者川禽也國語取名魚登川禽韋昭注以爲鱉蜃之屬泰乾伏離既易則爲蠏爲蟹之象不顯是無禽也禽原不當生於井中言舊時之無禽正以見此時之不能無禽何以見之以其爲二之鮒故也禽因泥而有故又溯其舊而傳傷其時曰下曰時舍同於文言傳釋乾初二之兩爻益井由泰易下自勿用況又居陰升五居

尊功成井養凡以美五之剛中故陰雖變舊猶追思其乾德也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷射鮒无與也　陰虛爲井陽實爲泉二之剛中非井無泉也水注谿曰谷溪澗之間有井坎水注澤澤下有泥是謂井谷水涸無魚涸乃有魚鮒即初六之象陰小而坤衆也射乃採取之訓春秋矢魚于棠臧僖伯曰君不射射固有取義也巽陽入於陰故利爲二所射但井雖有鮒猶可汲也兌有甕象泰乾缺其下初之井爲舊井者二之甕亦爲敝甕巽穴開於甕底不但敝而且漏矣五在泰本與二比自初往居五而二失所與象鮒象漏皆由此故彖辭之象獨二有之故傳言無與以明二之窮在人不在井也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

井渫不食行惻也求王明受福也　寒泉之象至五乃見初泥二谷水已淺矣三則井水與泥盡去之而爲渫凡治井者必先凋其水

三處兌中而當人位巽又爲工以人工去穢濁其象井渫井方渫水未至也無水自無可食三在叅互震爲塗爲行而坎剛亦從乾之震爻以往象若行道之人坎憂爲惻我者三自謂也行人見井渫而爲三惻之若曰渫後泉至必可汲而食之凡用坎巽之稱用離兌之稱皆用也五爲卦主稱王互離故明福者乾象天子以建子之月命有司祈祀於井泉爲民祈福也並受者任賢則福在君施惠則福在民王之不明豈足福哉蓋皆行者爲三心惻其心口相度之詞如此三以陽剛未見用而世自有爲之求者求在惻不在渫也

六四井甃无咎

井甃无咎脩井也　四在渫後未及於五寒泉猶未至也儲水之利在甃以瓦甓壘井也互兌當秋古禮浚井改水行於立秋井之穢濁已去正當脩整三陰之中四當人道有脩之義四上下皆陽取

離火所燒坤土之器用巽工入於井以甃井四旁自下達上井甃象也陰無泉宜有咎矣然甃時本不可有泉故無咎初二在地道未渫未甃者也三渫初之泥四甃二一之谷皆關人力至五寒泉乃得天焉

九五井洌寒泉食

寒泉之食中正也　剛中者五也既渫既甃汲於甁而承兌口充離腹此眞上水而養人者五自乾升得位中正而泉見焉以體之潔兼味之甘謂之井洌乾爲寒稱寒泉泰巳成井初居姤位陰生於午井水先寒也井以食爲養五無爲而自有不窮之養此所謂無喪無得往來井井者也二五皆剛中而二傳曰無與五之中正四甃上收卽所謂與也

上六井收勿幕有孚元吉

元吉在上大成也　井至上而巽水上水之義昭然矣汲井在繘與

甁收者轆轤收繘也水未至則收而引之水既至則收而置之汲以收終養以收始上當坎上所見惟水故象井收冪者覆也周禮掌帷冪幄帟綬之事者其官曰冪人其事謂之張事張亦覆義蓋帷施於旁其用少冪覆於上其用多井收當冪而後汲者雖至故戒使勿冪上在離外爾雅曰冪冪也井至於冪則冪之矣陽實象冪而陰虛不冪凡以見養之不窮也坎以心亨有孚成井之功在五而功之大至上乃備故五得乾元而有孚之吉言於上易稱元吉在上者獨履與井履下體兌乃陰之終井下體巽乃陰之始履傳曰大有慶井傳曰大成是非乾元之大何能慶成於上哉

觀象居易傳箋卷第七

觀象居易傳箋卷第八

䷰澤中有火革君子以治歷明時　革與睽異者動而上下不過相離聚而相息必不相得亦與既濟異者水在火上則水藉用於火而其運乃神澤中有火則火無畏於澤而其勢相敵以澤火卦象觀之離互巽為木為風火附木而風揚火自火言之則火勝兌互乾為氷為寒氷生於水而寒於水自澤言之則澤勝且也大澤之內陰火潛燃朱爓夜動是澤中原有火象其光欲不定亦不久而易之革象之君子見夫革道之大莫如天地革而四時成則歷為天地之大紀矣歷法以日躔為準而占星者必於夜離在地道兌當酉位星由此見焉白虎通曰星者精也據日節言也是仍以日為主也因四時有變革而歷由此治東作西成治歷又以明時也古無一日分十二時之說晝則觀日日出而作日入而息是也夜則觀星三星在戶月離於畢是也星為金之散氣兌屬金故先

儒謂兌爲星兌決所以爲治離明所以爲明但天有歲差自唐堯至於今冬至之度由虛女牛斗箕凡四千一百餘年而所差凡五十九度其或遲或速參差不齊古人所立差法俱但可合於一時而不可通於千古故隋劉昭謂不差不改不驗不用宋何承天謂當順天以求合非爲合以驗天可謂要言不煩矣傳不稱先王而稱君子歷雖創自先王而明理之儒與夫專門之家精算之士後之君子何代無之也

初九鞏用黃牛之革

鞏用黃牛不可以有爲也　初來自遯上離兌二女之不相得者有互乾在中而初無與焉與上相易而不相應初雖欲有爲而上不之信二爲卦主二則猶是遯二也二在遯象黃牛之革在革則離爲牛黃離之位爲黃初所居遯之艮位而來自遯乾之艮爻艮象皮革以革束物曰鞏近承於二二本革也初又加革焉束以巽繩

離之象也用者初用二也傳曰不可以有爲明二可有爲而初則不可此不革之革也

六二己日乃革之征吉无咎

己日革之行有嘉也　二爲離主象所謂文明者也離火之中有土故象己日之義屬於二不言孚者孚在革之前也之指兌言日乃革者二於革之道有當矣於革之時猶未也未及改命故有事於征二在大壯震體主行卦之有孚在互乾三爻二處乾下但以征爲吉耳然吉非傳之所謂有嘉也征在革前嘉在革後易於二多以貞爲吉以征爲凶若頤損困三卦是也征吉者獨有此一爻非以革之時乎革非在下之事若使德不及二咎必歸之故又言無咎凡爻言嘉若隨之孚嘉離之有嘉遯之嘉遯多屬五上之剛革二獨以柔在下而有剛之用論其心宜得隨遯之吉論其事并合離之無咎既革之則上下皆有嘉德而無違心矣或曰歷元商用

命辰周用丁巳巳日乃辰巳之巳革之謂革商也然古無以命子紀年者且謂文王繫辭已有革商之意其與論詩翦商何異哉

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言三就又何之矣　二巳征吉而三又征凶何也卦用離之坤不用離之乾乾道乃革在四之時三非其時離終欲動而遇澤故凶也卦獨三四無所往來貞德自具能有乾三之惕厲就者從也火寄諸緣乃就之象從二爲就三就指互乾三爻火發聲爲言其言謂四五亦當從二也乾兌之金皆畏離火夏秋之交金必三伏此其義矣三孚於未革之前四孚於方革之時五孚於既革之後革道乃成而三之孚則由革言三就而有之也有孚者孚於兌陰也傳曰何之之者往也就者來也三乾俱當就二而三又何往乎

九四悔亡有孚改命吉

改命之吉信志也　四當互乾伏離之中而在乾道乃革之位故於

革爲正象由文明以悅大亨以正而悔亡也有孚者已日乃孚也乾五巽爲天命既革曰改離改而兌也順天應人故吉象先孚而後悔亡爻先悔亡而後孚者革與悔相倚乃孚者猶未見其悔之必亡有孚者則惟覺其革之至當蓋二所謂已日者乃此伏離之日也傳曰信志信即革而信之之信志即志不相得之志信志則不相得者得矣

九五大人虎變未占有孚

大人虎變其文炳也　革道在四未當湯武之位至五乃稱大人不曰龍飛而曰虎變者龍飛乃乾道之常虎變則乾道之變龍陽虎陰在陰卦故稱虎兌爲虎履稱履虎是也革乃治皮去毛之名黃牛之革毛已去者也變者兌秋之時希革而毛毨革道既成則考禮定樂有文章之事焉故不曰革而曰變五自大壯上自遯五柔變剛上剛變柔故皆曰變虎之文大而疎朗乾道大明伏離文明

是謂文炳不文則不當矣象其文章非象其威武也改革大事必謀及卜筮因變而言占未占有孚豈不占哉巽風從虎其孚在未占之前所謂革而信之也象於蒙比言筮爻於革言占比之延[illegible]革之改命皆非聖人不足任其事蒙亦聖功也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也　上兼君子小人言者水上合而成澤土生乾金君子也水克離火小人也上當兌陰小於虎而爲豹天文尾火虎箕水豹同在析木而陰陽判焉楊子曰豹變則虎豹固不如虎也上自遯變豹亦兌象蔚則兌陰潤澤之象蔚遜於炳炳如日月之麗天蔚如草木之麗土也革面如北面之面乾首爲面小人至此兌口喁喁向化上居卦外而面內向也傳曰順以從君者乾五爲君上自初往相從而處其後順之至也卦終將變征者動也火動而上澤動而下動則已革者又將乖睽

故凶兌陰本得坤貞不征則居以致吉戒其征所以亡其悔也

䷱木上有火鼎君子以正位凝命　木者薪也火者然薪之火也人見薪在鼎之下而不知火固在鼎之中故言木上而烹飪之義可見焉鼎大且重有位之象鼎有實行命之象鼎不正則有覆餗之虞位不正則失聰明之用離為南而嚮明之位正其位所以凝其所受之命也巽為命令命即理也離互兌現以正於外巽互乾健以凝於內隨其所在各當天理立命定命衆而承之自天子至於庶人一也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也　鼎初顛趾出否之義自來解者未明蓋革物者莫若鼎故於初爻發去故取新之意鼎以象言革之象亦儼然一鼎而其趾向上連體大過大過顛也反革為鼎否已出矣否即去故之故革兌現上互巽入下兌澤下漏而離為乾

卦至鼎則初爻爲趾已著於地以其自革反易反復皆謂之顛鼎之顛趾其趾以顛而得正也古鼎三足皆空漏滓皆歸足中所謂否也顛趾出否本皆在革而利歸於鼎否者一陽亦乾一陰亦坤大壯初陽上陰往來有否之象傳言悖者反也於象爲顛者於義爲悖而因顛以出否有利因未爲悖也女主中饋巽宜爲妻而初陰來自大壯兼畫之兌且陰在上當坤之兌爻兌固妾也與上易稱得雖易而非應奔則爲妾初所得者非妻也其妾也震爲主器之子上自震爻而往兌澤生震木初之所易卽妾之所生得妾未足云利妾主中饋且當取咎而利以其子則母因子貴咎卽以利而無傳曰以從貴否與貴皆指妾言也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也　鼎以陽爲實否既出則可置實於鼎二自遯來實至二而始有但有實在下未能若三四之

在高位三耳革四折足互兌容悅德不足而疑忌生於二有人朝見疾者易以巽爲疾病惟此作胃疾之疾葢病從風生而人之見嫉於人亦如風之中人而不及覺是亦巽象也然曰有疾則亦有不疾者二吉四凶固當不同故傳曰愼所之之者往也二陽同類稱仇仇兼仇偶仇讐兩義人非聚處則怨忌何自生乎二有實五亦中以爲實二雖見疾於同官而二五自必相合我者二自謂也上承五兌人似有欲即我者惟本乾惕以愼所往則與兌別體疾我者究無由而卽此所以遠小人也傳以無由釋吉尤謂人以過歸之詩言許人尤之無我有尤是也尤與應相反二見疾卽五不能無疑故必要其終其始尤者其終應也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳革失其義也　鼎以耳行鼎旣實則以鉉貫耳而扛近食前鼎之行所以爲食也鼎三卽革四革以四爲正象故旣易爲鼎而革

義存焉五爲鼎耳互兌毀之故耳革行亦指五五柔進上行而三當兌連巽又不果故其行塞離爲雉兌澤爲膏內則所謂雉羹也三當鼎腹膏之所貯巽倒兌故不食然食不食在人而可食者在已三處乾中陽必得陰乃雨中爻互夬澤上於天有方雨之象方雨猶未成雨豈得無悔但方雨則固已雨矣悔亦從此而虧巽斷兌缺悔以漸至亡更極於無而終吉矣傳曰失其義者鼎與革反言鼎又言革則鼎義已失故革四悔亡而鼎三僅爲虧悔其吉亦必要於終也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

覆公餗信如何也　鼎實至四而盈四在大壯體震爲足在遯亦當震爻震成離則火克乾金且四在兩卦之交三陽相連而四値中斷足以兌而折餗指鼎實周禮醢人糝食注以糝爲茱餗是也鼎三足象三公四最近君故稱公餗然而公餗非否也鼎顛則盡傾

覆雖傾而未盡餗已離鼎故言其形形即鼎象之象渥者沾濡之貌兌澤連於伏坎遍沾鼎體在人則所謂汚朝之臣也鼎獨四爲凶蓋無實者可以顛而有實者不可以覆傳曰信如何者承革卦言革四信志而鼎四之信竟如何哉鼎蓋以食人爲信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎黃耳中以爲實也　五以中虛爲鼎耳離得坤之中氣其象黃耳猶之黃裳黃金也鼎貴實而耳取其虛非虛中則不能舉之以行其實傳曰中以爲實者五自遯與二易二五皆得中故能以二之實爲實耳者陰耦分列之象黃則其聰明之德也鼎不自行貫鼎耳者有鉉鉉即扃也音義並同儀禮設扃鼎是也上在鼎上爲鉉鉉爲耳而設故上之象見於五上本大壯之乾金金鉉者鉉用木而以金飾之金以黃爲貴五上同德金與黃互文也離火乃克金者用六利不貞此金鉉所以必爲玉鉉而卦之元吉不在五而在

上也

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉鉉在上剛柔節也　五鉉爲金而上又爲玉者古之鼎扃天子飾玉公侯飾金金玉皆乾象卦義重在養賢五以中應二養賢之禮非必盡享於庭則用公侯飾金之鉉已爲大亨若上則嘗上帝之爻享帝乃天子之事非用玉鉉不可也上從五之利貞而來坤惟大終故大吉而天人之享無所不利傳曰剛柔節者止而不過之謂節五柔以剛節之故用金上剛以柔節之故用玉苟非玉鉉則但見應剛之亨而不見得中之吉矣是則五之義重在耳上之義重在鉉金鉉但以表虛中之能受玉鉉乃以見貞德之有成玉溫潤而燒之不熱鼎全體皆金而善其用者在玉也

☳☳ 洊雷震君子以恐懼脩省　卦獨雷與水言洊者明之兩作山之兼澤之麗象雖重複未嘗不截然有分風之隨亦稍息而復起

惟雷與水之至象雖相繼其來迅疾先未終而後已始故俱言洊而水與雷之洊又有不同水惟就下遇有阻礙亦或遲緩而紆廻故必言所至而不可曰洊水也雷惟上出鬱發於空雖不一聲而實一氣其至莫得其所在故雷不必曰雷洊至也君子覩夫重震則中互艮坎恐懼在心坎憂於心而獨惴惴也脩省在身艮迺於身而常惺惺也恐在懼前省在脩後恐而懼脩而省亦洊雷之象雷有收聲之時而君子之恐懼脩省無已時也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也　雷從地起故以初爲卦主而詞與彖同獨言後者後對初而言震之初來但覺虩然恐懼耳震又加震乃互艮坎而笑言始雜在初則心未忘恐其啞啞者雖可必於後而天則所在亦即其先而可信其無失也來者陽自乾來非以之內爲來也虩虩啞啞震之重也而言於初者雷之發

聲有大小疾徐而無停隔間斷故雖始出而其聲不可次其先後
也福與則皆乾象福謂天爵天祿則謂天道天理致自我致之有
亦固有之旣能以危為安又不以忽忘敬其吉即彖所謂亨也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來厲乘剛也　二五於兩剛皆其至還者故二曰震來五曰往來而其道皆在厲雷初發之勢甚盛二迫於初不特心虩虩也更加厲焉人驚恐則多喪失二五艮手而遇坎陷有喪之象貝者贏屬離為贏也十萬曰億萬萬亦曰億坤為衆衆至億而極震體本坤內坤伏離震來則離象隱坤喪朋於東北故曰億喪貝艮山為陵二三四積數得九故曰九陵震足起艮山之下為躋重震其象相逐艮止故勿逐卦義不喪匕鬯喪貝似非能守者然二雖勿逐而躋陵者必至於陵震有復象七日來復者三四合而成七也艮亦象貝躋及艮剛則仍得矣二以乘剛而懼故喪亦以乘剛而往故

得二當臨位臨二體復七日之得所以休復而咸臨也

六三震蘇蘇震行无眚

震蘇蘇位不當也　三出地道位當寅月蟄蟲始振而昭蘇故曰蘇蘇夫雷出地而蟄蟲咸動乃在大壯之月此時猶未敢戶而出也然陽氣已行於地上故雷之聲人不聞而蟄蟲聞之再言震者三在兩震之間過此以往雷乃發聲始爲震之行矣互坎爲眚坎加震則難生故言眚動之極止之中震恐之心慮其中止苟非震行則眚不能無也傳言位不當者三遠於初非若二之乘剛故蘇蘇者不至於喪震行者無事於躋其不當者即其所以無眚者耳

九四震遂泥

震遂泥未光也　四出外卦正雷發聲之時而與爲遂泥何也內卦從乾取義外卦從坤取義四位在乾則當大壯發聲之時在坤則當觀卦收聲之時所謂殺氣浸盛陽氣日衰者也遂者四以一陽

陷四陰之中周官遂人治野夫間有遂遂上有徑考工記曰廣二
尺深二尺謂之遂坎爲溝瀆艮爲徑路上下各二陰合遂深廣之
數泥者酉月水始涸故坎水坤土合而成泥凡雷之發必聲與光
並發四之遂泥震不動而陷且止傳曰未光謂特未光耳由四以
至大壯之發聲而未光者仍有光矣雖無初之吉亦無上之凶也

六五震往來厲億无喪有事

震往來厲危行也其事在中大无喪也　五與二皆乘剛者二震來
厲五震往來厲舊解以二爲往四爲來夫二明云震來何又謂之
往乎竊疑往來皆指四也蓋外震取義於坤故五之乘剛也則爲
來而其乘遂泥之剛也則爲往發聲稱來收聲稱往其厲不以往
釋是往來皆厲也傳曰危行即論語危行之義二一震來厲邦有道
之危行也五震往來厲邦無道之危行也有事者有事於宗廟社
稷二一當戌月是月也大饗帝嘗犧牲告備於天子且所以給郊廟

之事者無有所私五在尊位宜爲祭主億者亦如月令言合諸侯制百縣爲來歲受朔日與稅法貢數其事多矣億無喪者萬無失也五有中德萬萬無喪其所有事傳不曰其位在中而曰其事在中者中德二五所同二所喪者貝而已非在尊位則事非其所有也五之有事所關者大乃必不可喪者其事本屬行中之事而責任於位中在上之人故其無喪者甚貴其中之能守也其事皆大有事故其無喪亦爲大無喪大其爲祭主也象所謂不喪匕鬯於五見之

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也　索索與蘇蘇相反上於坤當亥月自雷收聲於觀蟄蟲坏戶四爻當之至剝而蟄蟲咸俯在內皆墐其戶五爻當之上值坤月其生氣索然矣然震乃陽氣雖索索而生意未絕物之蟄者體不能動惟目猶能視而其視矍矍

然瞪目直視而已震究爲巽巽眼多白視矍矍之象冬月義尙休息行夏令則方冬不寒蟄蟲復出故以征爲凶傳曰中未得者震行則有其事在中之事時不宜征則未得其中之行也上與三俱兩言震者卦交於三成於上明重震也且也蘇蘇索索之震乃言震象震行與震鄰之震乃人心之震也他卦言震亦皆直指人心惟蘇蘇索索不可言心故俱再言其震二四互艮爲躬內外卦別體爲鄰四特外卦之主遂泥者旣陷而止是震不於其躬也初爲全卦之主遠邇皆所驚懼震必及上是震於其鄰也震鄰何以無咎則於婚媾之有言見之婚媾乃往來之義純卦所無而上與三應其兩言震者同其蘇蘇索索之象又同故於鄰之中獨稱婚媾言卽笑言之言三上在坤皆兌體兌言有則乃告戒之詞是匪畏於鄰戒而何以無咎乎

䷳兼山艮君子以思不出其位　天地間雷風水火皆以動爲用

而終古不變者此山山與山不相往來故山雖兼而各有其位艮在內卦爲得位故言位中互坎震坎有心象心之官則思震動欲出而敦艮以止之所性分定不容出也艮不重無以見時止時行之不失故思不出位非經卦所可言人心朋從爾思惟不安汝止故耳如山之安則安而能慮而要以知止爲始思者聖功之本艮象人身素位之學正已而已惟以位爲言故艮之主爻雖在上而位自在三又非兌三之位不當者可比也

初六艮其趾无咎利永貞

艮其趾未失正也　八純卦各有一爻爲主震主在初艮主在上他爻近者得之遠者失焉故震之外卦雷乃收聲艮之內卦則初爲曲學二三爲異端初未入互體不涉坎險震躁之失在初爲趾艮其趾者一跬步之必謹硜硜小人亦可爲士故无咎也然若尾生之信陳仲子之廉亦自托於信果則艮趾而失其正者有矣論卦

則乾之貞在艮論爻則初本坤之巽永貞者坤道也傳曰未失正夫之云者艮初乾體雖未失難保其常不失也故利用永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

不拯其隨未退聽也　二在趾上其象爲腓咸卦腓陰而隨陽則以三爲隨然隨雖在腓上而屬於下體故艮之腓隨並言於二艮陰分列於下二柔在中乃腓之象互坎上下皆陰而陽堅在中乃隨之象坎爲心拯者捄也震動爲拯艮止故不拯腓因足動坐則不動後世有以坐在立亡爲教者艮其腓之象也彼以寂滅常靜爲妙道故必箕坐積年諸見不動離於衆相外其形骸曾不惜以其身餇禽獸殉猛鷙則雖隨與腓之相依已若不相屬者然是乃强制其心其不拯者直棄之而已猶且謂易伏猛獸難降寸心夫心豈可降哉天君泰然之謂快若乃灰心滅智勢必如蹶趨者之反動其心故傳以未退聽釋之心位在上故曰退坎主聰明故曰聽

二居坎窞坎爲心病故不快聖人蓋早知後世必有若告子之徒流爲釋氏之教者而立爲此象後之禪瑞應經者乃謂懸念天下三苦惟是爲快豈非陰竊吾儒之所不取者而故反其詞以自文乎後儒有以艮其背不獲其身爲無我行其庭不見其人爲無物者是又以聖人之辭强合釋老之語矣老子曰吾所以有大患爲吾有身及吾無身吾有何患莊子以身爲委形以死爲返眞其所謂不獲其身者乃仇視其身心又一變爲釋氏則曰三身曰百千萬億化身其說尤巧於戕人然不自知其心之不快也不自知其厲薰心也故必有快無薰夫然後其道光明

九三艮其限列其夤厲薰心

艮其限危薰心也　腰胯曰限腰絡曰夤三以一陽橫界於四陰之中限之象也陰兩分而陽聯絡之夤之象也艮其限者限則其心所止之處老子所謂元牝之門參同契所謂坎離匡廓運轂正軸

者彼術取抽坎塡離以坎離爲車軸之貫轂一上一下輪轉於中而拘其交媾則正合坎輪艮拘之象且以坎離分列左右而謂金盛爲水木盛爲火左離右坎同廓中分是列其夤也其自稱爲丹爐火候而世亦目之爲丹竈家凡皆以火爲運用故象薰心乃震當之火薰之也後世老莊之學其弊爲申韓而流入於神仙道士艮之九三有焉二陰柔故不快三陽剛故厲厲亦得自乾三之惕而傳但言其危此其危之有咎者乎

六四艮其身无咎

艮其身止諸躬也　四入上卦由曲學異端而返於正矣進乎限夤未及於口輔其象爲身身雖統乎全體而專言之則腰足以上首以下乃謂之身艮其身似未能不獲其身矣然而不獲即止之謂也則但曰艮其身而不獲之義已見且夫四之艮者其身也則其不見其人可知也外艮爲庭四互震則已有行庭之象矣四正當

背位而不言背者身之不獲必言背以見義若合言之則艮其身原不必復言背也具於身者視聽言動接於身者子臣弟友備身固庸行之常也故以卦之無咎歸之傳獨於四言止亦以四爲艮其止止其所者也傳以躬釋身身乃盡人所同言躬則有行之義所謂躬行君子也

六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔以中正也　五上進於艮背有漸見光明者焉止德在心人不可得見而有爲心之聲身之文者則惟言艮其身者於身無所不止而口容尤以止爲貴輔者頰車上四爻互頤象輔獨以五當之者五出坎口得震雷之聲有言出於輔之象艮其輔非不言也時然後言言亦有序艮成終始故有序所謂成言乎艮也五以中正得止之時悔之亡非大賢以上不能也

上九敦艮吉

敦艮之吉以厚終也　上處重艮之終艮之時在上矣處坎陷震動之外止德最純故他卦以上爲頂爲角而在艮無取仍取義於兼山凡邱再成爲敦敦艮卽重艮之謂艮諸爻皆先言艮上獨曰敦艮諸爻之艮必有以敦之而後合於時故其艮皆有所止之處一爻之艮也上九於艮敦厚之至不可指名乃全卦之艮也艮坤同德安土敦仁坤之厚德也傳曰以厚終由初之永貞者至此而終惟聖人然後可以踐形此敦艮之吉乎

䷴山上有木漸君子以居賢德善俗　木始生者爲升根莖枝葉勃然以升也木在地者爲觀華實榮落燦然可觀也山上之木豈不然乎而何獨爲漸蓋木之在山其微細者或驟望而莫辨若既顯然可指其爲木則不必別其根枝不必問其榮枯而可知其由拱把以至尋丈者必已經歷年歲而斷無有暴長而速成者故不曰生木不曰木在而直以有木歸之於山此其漸不於山木不著

也人之有德猶山之有木濯濯非山之性也惛惛非人之性也坎離爲心德成德謂之賢德成言乎艮居亦艮象止而著之之義君子非自成已而已也君子之德風陰爲民民各具有天命之性賴君子申巽命以成化槩水土之風氣謂之風隨君王之情欲謂之俗坤初積善巽風廣被所以善之也艮爲陽終可久之賢德要其終巽爲陰始易俗之善政原其始否之三四往來於人道象兼自治治人而皆非可以躐等此漸義也先儒或於居字下衍賢字或於俗字上增風字理則一耳

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

小子之厲義无咎也　象言女歸爻則別取鴻漸易之六爻同一象者獨有漸傳則皆無釋焉但於象傳曰漸之進也云爾蓋物之行有序至有時性有別者莫過於鴻是以昏禮用之大夫執贄用之時訓月令雁凡四見也艮爲鳥喙巽值鶉尾艮巽合則中互離日

坎水鴻爲水鳥而有隨陽之義孟春自南而北仲秋自北而南此漸所以有取也鳥飛自下而高由干而磐而陸而陵所謂漸之進也初居地道之下坎水在前水畔爲干干雖近水巳離乎水始進之義非以得水爲安失水爲危也艮爲小子近坎故厲始進未能取信或有從而非議者巽風爲言初又否坤之巽爻是以有言其吉乃咎言也然初之於干乃漸於干者始進知厲則非躁進矣故傳以義許小子也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

飲食衎衎不素飽也　女歸之吉在四乃四僅無咎而二吉者四承五不如二之應五也二巳互坎而象乃離於水者體艮之半石在河干艮爲小石聚石稱磐也鴻食則呼衆艮爲果蓏生於水石之間飲者飲坎水食者食艮果得所應而和鳴水火相應其象衎衎然衎者和也詩嘉賓式燕以衎是也傳曰不素飽者離爲腹坎中

滿有飽象應五得願故不素飽飽非吉不素飽乃吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也　三為艮主而陷坎似有水矣互離為乾卦艮上則高坎中則平高平曰陸詩鴻飛遵渚而後鴻飛遵陸陸固鴻漸地也三自否與四於人道往來皆為卦主卦取女歸三至上又互家人故象夫婦三本否四震爻為征震體象復艮止故不復四本否坤為母互離大腹互坎中滿巽木生離火火生艮土有孕而將育之象坎為血卦而下漏故不育也陽三為羣同類為醜乾來下卦自離其類女歸不以漸而孕象見焉不育者不可育也婦之失道在孕非以育為得不育為失也失道宜凶然卦利女貞在三自有所為利者易每以寇與婚媾並言失道於夫婦者自可得道於禦寇坎寇禦以離兵寇因艮止坤順而巽亦順艮巽兩主相比為保三能以艮剛禦巽情

欲則巽自無不順以正者止而巽故利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

或得其桷順以巽也　四乃巽主巽爲木鴻棲以趾不以爪棲木非宜木上何以有鴻則以其爲木之桷也桷非可必得者無意而得故或之四當離巽之陰陰來自坤爲均爲方非若坎艮之堅多心堅多節也桷非眞榱乃木之似榱者耳四自坤進得巽位而承五故傳曰順以巽順巽宜當女歸之吉而僅无咎者以一陰上下比陽但免於咎即已合利貞之義矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

終莫之勝吉得所願也　大陸曰阜大阜曰陵四巳加艮之上五又出四之上岡巒層出有若後世雁門雁宕之名山者漸陵象也婦亦指四五雖應二而女歸實由於四初二之陰皆在陽卦惟四當陰卦之陰則婦非四莫屬矣五不稱夫居尊故也女適人乃稱婦

巽體象姤四在五內是女已歸者四互離腹爲孕乾金生坎水五出坎滿但有離虛故婦不孕八卦之位巽至乾則隔離坤兌三卦乾至巽則隔坎艮震三卦故象三歲五中四正不牽情欲之感四進以正終必佐五以正邦坤以大終婦之德莫有過於四者巽木克艮土而中互離則木生火火生土故曰終莫之勝女歸之吉在男不在女也傳曰願者巽之志得者艮之成也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

其羽可用爲儀吉不可亂也　高至陵而已極巽爲進退進極仍退鴻自北而南復自南而北衡山位鎮南離而衡有廻雁之峰此自陵返陸之象也上本艮爻故與三同爲漸陸處卦之外不爲世用鳥飛在羽上既由進而退故不言其飛但稱其羽司常九旗全羽爲旞析羽爲旌曲禮前有車騎則載飛鴻此皆畫其羽而載之所謂儀也儀者禮儀巽離皆位南方故主禮又上有旗象左傳火焚

其旗指上爻也鴻之自漸不爲人用可用者獨其羽耳老成典型足爲當世之儀式故吉傳曰不可亂者潔身恐有亂倫之譏上能用九其外之可爲儀由其中之不可亂漸與蠱上下易蠱終於艮不事王侯漸終於巽亦有羽儀其不可亂者猶之乎志可則也蠱有所不可故傳以可則稱之漸有所可故傳以不可亂明之也

䷵澤上有雷歸妹君子以永終知敝　也曰雲雷解曰雷雨雷無震於水者而澤則有之雷在澤上雷發而澤氣隨之以升非若澤中之雷與將休息而爲隨也妹爲震之所歸而乃言澤上者雷爲澤所感畢陷陰濕之區陽伏於下而奮迅以出出陰氣沈錮所致是雷之動以悅而動雷若有不能自主者震爲陽始兌爲陰終兌下震上不曰終則有始而獨言終之敝者易惟艮道成終兌與艮反故終必有敝反艮爲震故敝貴能知然非永終者不能知也互坎爲敝互離爲知永乃坤之永貞知則乾之易知歸妹女之終故

言終知險知阻故得所歸而大也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也　爻稱歸妹者凡四蓋謂爻皆妹象哉妹自屬兌歸自屬震惟初本泰乾之震爻上本泰坤之兌爻故初與四三與上象義相通三爲妹二最近三而在下女弟爲娣古者天子一娶四國諸侯一娶三國各以娣姪從娣則無備禮或不及年者有矣二爲娣而於初言者初震體而近承於二有兌歸於震之義也傳曰以恒者恒常道也恒下卦巽歸妹下卦兌兌倒爲巽疑若相反然恒與歸妹之不同在初與三而二之剛中未變以者以爲內助初之以娣正以其恒也以娣何以吉初以震體爲足合外之震足有二矣遇兌毀則一足已跛跛而猶能履者跛不利專行而利依倚卦之無利在柔乘剛凡自柔言之爲乘剛者自剛言之爲承柔二四皆剛承柔初獨以剛承剛剛相承故能履而

震足征行矣卦義征凶初乃征吉豈非以其不爲柔乘耶

九二眇能視利幽人之貞

利幽人之貞未變常也　二不言歸妹者二爲娣而以娣已貳於初故但稱其德跛與眇非謂娣也歸妹之人任娣而不任妹則爲跛眇之偏於用耳二在泰乾伏離乾易兌則互離而伏象已隱是亦兌毀之而二目眇其一也離光在剛二比初兩剛相接故能視中爲人位二在西夕之中稱幽人兌德悅以利貞三位不當故貞不在三而在二蓋貞即初所謂恒也三四往來而二未嘗變則卦之無攸利者已利矣利不在女仍在男也

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹以須未當也　三乃所歸之妹也三本泰坤之巽爻巽震相與道斯恒久易兌則有小人之象與四相比而下之史天官書北宮須女注云須賤妾之稱夫三既爲妹何以賤乎此非三本賤也跛

眇者賤之耳兌與巽反三以巽易兌故象反歸反歸者大歸也禮婦人謂嫁曰歸明外屬也反曰來歸明從外至爲夫家所遣三與四易其反也爲震言也娣卽二也初所謂歸妹以娣者至三而其義乃見葢初之以娣乃因四覩三爲須女故耳謂須女不謂之妹是猶未歸也妹當歸而不歸則有若反歸者焉然三巳許嫁要自有以貴行之時故傳曰未當而不言位未當非不當也其位在中者六五三以五之位爲位是必五以之行而乃貴故此時猶未耳

九四歸妹愆期遲歸有時

愆期之志有待而行也　四爲歸妹之主士如歸妻非四莫屬然而歸妹有期焉有時焉離日坎月合以成時四與三易三爲妹而四歸之此四所期者也乃三既巳反反則非四配矣何云歸妹乎四上承五歸期在焉特遲耳三待五行故其期愆坎爻震貫則月巳隱離交兌當酉則日巳落期之過而爲愆也時者五之時此非

無時也離日始出於震東坎月甫生於兌西時之未及而爲遲也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也　五居尊而比四卦以女下男而凶惟帝女則有下嫁之禮帝出乎震震木之陰在乙居五故象帝乙妹自指三歸自指四三非忽賤忽貴也三與五貴賤之等自三比四言之則賤自五同功及之則貴三爲卦主稱女君袂者衣口也衣在上而袂下垂泰乾在下之象也衣袂隨手上下兌口向上之象也二五相應故於五言之二三皆體兌故皆言袂三陰二陽陽爲良二五離外光三互坎內陰故不如其良也互離互坎日月相望坎兌同體故易言月幾望皆兌象兌三爻受離光者有二月之生明由兌西歷離南以至震東未及於望曰幾望不滿之詞也帝女知二之賢自以爲不如不挾其貴婦道無失天地之大義在焉是以吉也傳言其位在中者五位在中五貴

則三亦貴三自行乃凶五以三而行則吉曰以貴行明乎三非須之賤者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六无實承虛筐也　上處震極特以征凶戒之女之于歸贄用榛栗棗脩需筐盛之震爲竹木而象仰盂是筐也上在泰處互震之外四進成震上入震體筐承之矣陰虛陽實上之坤陰不改是無實也士女同牢之禮宜當用羊兌爲羊四以離兵刲之刲必有血坎爲血卦非無血也而上已出互坎之外世無刲不見血之羊而有刲不及取之血是惟有坎故言血亦惟上與坎隔故無血上雖泰坤之兌交與四同其震體無配合之義兌不成婦也女焉而已震不成夫也士焉而已承筐刲羊當屬三四而無實無血至上乃見其無故以象之無攸利歸之而特繫之曰上六無實刲之無利在乘剛乘剛者五而上積陰於上與同震動吉在五則無利獨屬

於上矣不然無實卽虛義豈有二哉

䷶雷電皆至豐君子以折獄致刑　豐取日之明動不可曰日上雷雷下日也惟傳更以雷爲主則離不爲日而爲電有至理存焉雷電與噬嗑同而豐則雷在內電已在外是電至而雷卽至故曰皆至聲光並著豐之象也法電之明以折獄法雷之動以致刑其用在臨事故與噬嗑之明敕先時立制者有異其所行固卽先王之法而臨時明斷惟君子能善其用離在內爲當位震在外爲出威離爲垣墉有獄象焉震雷爲殺有刑象焉互兌則決折以折之互巽則進退以致之噬嗑之明敕離重於震尚其明也豐之折致震重於離尚其威也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

雖旬无咎過旬災也　豐由二成二在泰居四與初陰陽相應有配之義來爲內卦之主是曰配主初承二爲遇旬者天干之總數象

言日、則有中有昃、爻言月、則有上中下三旬、初當初旬、未及於望、盡初之數不過十日、必無過中之虞、故曰雖旬無咎、初本乘乾之震爻、震動爲往、王者尙大、惟初之往能有之、傳曰過旬災者過旬乃無定之數、過中與不過中、皆不可知、如二往得疑疾、即爲災矣、離火言災、初自不至於過、知過之災、則知旬之所以無咎矣、

六二、豐其蔀、日中見斗、往得疑疾、有孚發若吉、

有孚發若、信以發志也　二爲離主、宜日中者似在二矣、乃二本泰坤之巽、爻又互巽、巽木高長、又爲蕃、蕃鮮其象、草木盛而爲蔀、長林豐草、日之明照不及焉、二所謂豐、特豐其蔀耳、且不但日不照、而已日爲月掩、則日有食之兌、爲月、巽爲隱、日食則大星先現、震體仰盂於星象斗、離目見之、火動爲往、巽進退爲疑、巽風生疾、疑疾以互巽得之、破其疑者在信、離土主信、風自火出、所以發也、發其志以發人之志、明與動相資、有孚於往、乃吉矣、曰發若者、信本二

所自有無待於發而不啻發之也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也　三與初爲離小光宜有同德乃三互巽又互兌水草交生其象爲沛離就燥而沛利濕義相背矣三當日昃而亦云中者三四乃中行之位也見斗已有日食既之象而三加甚焉沫者九家謂斗杓後小星薛氏謂斗之輔星但輔只一星杓後何星亦無指名似皆臆度竊思沫與眛同音而字從水義取瀑沫是不過泛指小星霞陰是也沫亦見不止見斗矣豐時尙大然不可自大其事三至晦闇故傳以不可大戒之若謂事之大者豈小事遂可妄爲哉離兩剛猶人兩肱上爲右下爲左肱之用右勝於左兌折其右則左雖無恙不可用矣三即不自大其事亦終無能爲也猶無咎者離剛在三信以發志一必連三以爲用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也　四與二互易二主離四主震故豐蔀見斗與二畧同四已出離體互巽進退進極必退震又象復乃日食盡限而有復初之象始復則小星先隱惟斗尚見也夷主指二夷即明夷之夷卦與明夷異者在四之一爻故四以二爲所夷之主由闇復明爲遇四之遇二由二以有孚者發四志而使之行雷之動先以電也既得所遇四與二同吉矣豐蔀見斗之義傳不釋於二而釋於四者二爲明體傷自外來四在泰二伏離本明易震互兌則幽是傷明乃四之所爲四之幽不明又由於位不當二四異位離居內爲當震居外爲不當四幸以遇主得吉苟非震行何以吉哉

六五來章有慶譽吉

六五之吉有慶也　五則日復初矣五本泰坤之離爻火必以陰爲

質應二乘四四從二來是四亦二也故於二爲往者於五則爲來離震之主於五皆有來附之象故曰來章章者離之光明也互兌悅故有譽譽止及身故必有爲天下之慶者而其與乃可貴乾爲福慶震得乾元故言慶傳曰六五之吉明二四之吉皆其吉也五不言豐嘉其不自大也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也　上處來章之後動極必止有豐反爲旅之義焉卦下四爻互家人上四爻互歸妹有室家之象上在天道震爲木巽爲工若作宮室其高凌雲宮室取諸大壯卦與大壯異者在二之一爻故下三句即從二取象夫屋之足以待風雨者爲壯固而不動耳上乃動極故傳曰天際翔也天際謂在天道之上翔者鳥飛欲下之貌小過上卦亦震上當飛鳥離之之爻屋不可翔翔因地震凡地震多在日食之後屋動則傾

震將反而爲艮也屋中有人斯稱家室二四爲成卦之主二四皆豐其蔀合觀之是爲榛棘充塞於庭戶而蔀其家矣二陰在下象戶人位稱人離目闚之中互大過死象故無人寂無人聲之謂闃火雷俱有聲上在卦外故曰闃覿者物之見乎離也反豐成旅必歷艮之三爻故曰三歲不覿傳言自藏者人在蔀中爲藏棟折榱崩由上躁動致之是上自藏之也旅初取災卽初所謂過旬災者是以凶也

䷷山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄　火不自炎因物以發亦逐物而遷爐竈之積薪物聚而有可繼火之傳而無盡也野燒之延緣物散而隨所之火之過而不留也火必寄托於物有同寓借山上之火逐爇而行於時甚暫而旅之卦因以名焉旅因豐而言獄猶之賁因噬嗑言折獄也火焚象刑艮限象獄互兌決則刑之用也互巽入則獄之留也離文明艮亦光明明由靜生艮用

九離用六寛猛相濟所謂愼也離互巽入艮義尙止或恐明愼之過失在遲留君子折獄當如火之過山曾不少留凡水木金土皆有形留惟火過則雖灰燼留於山而火固不留此其義也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅瑣瑣志窮災也　初自豐上失居反退處下艮爲小石以陰承陰其象瑣瑣瑣者小也凡人出門之始未有所爲先有其志初反大爲小斯者賤也艮爲閽寺是執廝賤之役者旅必有所而初乃執役於人以人爲政是故初無所也廝卽其所耳處艮門之下未入互巽無志可言則志已窮矣且也豐旅之異在初上兩爻離火爲災上以剛無所容而焚巢初以柔斯其所去災雖遠而艮手若有以取之人奴之生得無笞辱足矣廝之災不必在大也豐初傳曰過旬災也似因此文言之

六二旅卽次懷其資得童僕貞

得童僕貞終无尤也　二處艮門之中互巽巽爲入兌西日夕入於門有宿地矣再宿曰信過信曰次卽者就也巽進退於其地也旅藉資財巽利在艮手之中資不求索於外故曰懷旅賴童僕少男爲童閽寺爲僕初本否坤之巽爻而在二下是乃童之貞者二在否互艮不及於初易旅而初亦爲艮是得之也傳獨舉童僕而曰終無尤尤者尤人也尤非旅中所宜卽次需人使令懷資賴人防守無童僕則所遇皆其所尤而因以致人之尤童僕不貞則所尤卽在童僕而童僕亦尤之是故貞在童僕未足爲旅之吉而論旅之貞必及焉要其終所以難其得也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也　三來自否乾爲艮之主有其次矣坤往乾而成離三之艮廬與離火相接巽風揚之互兌爲燬有焚次之象五在否三互艮乃童僕之貞者否五乘艮爲五

童僕五三易而離爲别離則喪矣傳曰亦以傷對號咷而言也旅之三五卽豐之四二在豐則四當以二爲主而週之在旅則三不可以五爲僕而喪之蓋往來之道陽剛爲重豐之陽上往是四以豐之大與上卦也旅之陽下來是三以旅之小與下卦也陽主義義不在得而在喪則喪卽其貞三之厲三之能因時而惕也

九四旅于處得其資斧我心不快

旅于處未得位也得其資斧心未快也　卦成於三五而四介其中故同在旅而四若獨得安處者詩曰于時處處于時廬旅處以安民旅以待客久旅則有處象矣巽利爲資兌金加巽木爲斧貨財與防衛四皆以久處得之而其心顧不快者何也離爲心兌悅爲快旅中貴得所主四上承五下乘三在兩卦主間一動一止難於適從故語資斧則得而語所處之位則未得安處在境而不安處者在心故曰我心此非常不快也特未快耳快不快惟我自知之

其故在位不在資斧也

六五射雉一矢亡終以譽命

終以譽命上逮也　五不言旅五居尊位四海一家無所謂旅也惟遇田獵或外出焉離為雉五乃射雉之人非謂五為雉也五來自坤田否坤伏離上四爻互睽弧矢之象否乾三陽去其一而成離乾金中直是乃矢也五兌脫為亡矢亡即射象也所亡僅一矢正見得之之易不待再三射乃始事其終且有後命矢自上及下尸悅為譽否五下居於三互巽為命其譽出於上而其命則有自上逮下者上即指五五順艮剛故有褒嘉之命逮於艮艮何譽譽其能止而麗乎明也射之為言或曰舍也舍與止同義貍首之詩曰以燕以射則燕則譽即此譽也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也　豐上失居旅上亦有

無所容之象山上之高者莫如木惟鳥能作巢於木上離爲飛鳥離木中科外槁而兌附決於巽木之顛此巢也旅象野燒由焚次而及於木上之巢旅之離即豐之離故曰其巢旅上即豐初日動則明火止則焚故以豐在下則遇二而有尚以旅在上則遇五而無容乾寄於坤爲旅地坤入於乾爲旅人離火有聲故笑咷並見失居者歷艮三爻而覩離喜其高故笑悲其焚故咷同人親也則先號咷而後笑旅人親寡則先笑後號咷義相逆也巢焚則牽牛服賈旅資盡失離牛來自坤田有疆場之象兌脫爲喪火之焚物焦土乃已焚則巢牛之象俱隱傳曰終莫之聞者此兼以證五終譽命之義譽命自五逮下而上不及焉離反坎故不聞先曰以旅在上明其已在上逮之上後曰終莫之聞則見五所謂終者以下之艮剛爲終而非卦終之謂也

觀象居易傳箋卷第八